

فَضْلُهُ .. (٢٨) ﴿ [التوبة] فساعة يقرأونها في التشريع يعلمون أن الله أطلع على ما في نفوسهم ، وجاءهم بالرد عليه حتى لا يتكلموا به . وهذا يعنى أن التشريع يأتى ليعالج كل خواطر النفس ، فلا ينزعك من شيء تخافه إلا ومع التشريع ما يذهب هذه المخاوف .

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ ﴾ (٥٨)

هذه فى مقابل : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ (٥٤) يوم يفساهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم .. (٥٥) ﴿ [العنكبوت] وذكر المقابل لزيادة النكاية بالكافرين ، كما يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ (١٣) وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (١٤) [الانفطار]

فجمع المتقابلين يزيد من فرحة المؤمن ، ويزيد من حسرة الكافر . ومعنى ﴿ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا ﴾ .. (٥٨) ﴿ [العنكبوت] أى : ننزلهم ونمكنهم منها ، كما جاء فى قوله تعالى مخاطباً رسوله ﷺ : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ .. (١٢٦) ﴿ [آل عمران] يعنى : ننزلهم أماكنهم .

والجنة تطلق على الأرض ذات الخضرة والأشجار والأزهار فى الدنيا ، كما جاء فى قوله سبحانه : ﴿ أَيْوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ .. (١٦٦) ﴿ [البقرة]

وقوله سبحانه : ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾ .. (١٧) ﴿ [القم] وقوله سبحانه : ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِّنْ أَعْنَابٍ ﴾ .. (٣٢) ﴿ [الكهف]

فإذا كانت جنة الدنيا على هذه الصورة من الخشب والنماء والجمال ، وفيها أسباب القوت والترف ، إذا كان ذلك في دنيا الأسباب التي نراها ، فما بالك بما أعدّه الله لخلقه في الآخرة ؟

ومن عجائب الجنة أنها ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ﴾ (٥٨) [العنكبوت] ونحن نعرف أن أنهار الدنيا تجري خلالها عبر الشيطان التي تحجز الماء ، أما في الجنة فتجري أنهارها بلا شيطان .

لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدنية والتقدم ، ونرى زخارف الحياة وترفها كنت أقول لمن معي : خذوا من هذا التعميم عظة ، فهو ما أعدّه البشر للبشر ، فما بالكم بما أعدّه رب البشر للبشر ؟

فإذا رأيت نعيمًا عند أحد فلا تحقد عليه ، بل اؤتد به يقينًا في الله تعالى ، وأن ما عنده أعظم من هذا . ألا ترى أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يخبرنا عن الجنة يقول : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي رُعِدَ الْمُتَفَكِّهُونَ ۖ ﴾ (١٥) [محمد] فيجعلها مثلًا ؛ لأن الفاظ اللغة لا تؤدى المعانى التي في الجنة ولا تصفها .

لذلك يقول النبي ﷺ : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »^(١) فكل ما جاء فيها ليس وصفًا لها إنما مجرد مثل لها . ومع ذلك لما أعطانا المثل للجنة صقّى المثل من شوائبه ، فقال : ﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ^(٢) وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ

(١) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : « قال الله : أعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فافرقوا إن شقتم » ﴿لَا تَطْمِئِنُّ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قَرَّةٍ أَعْيَنَ ۖ﴾ [السجدة] « أخرجه البخارى في صحيحه (٢٢٤٤ . ٧٤٩٨) ، وكنا مسلم في صحيحه (٢٨٧٤) كتاب الإيمان .

(٢) آسن الماء يأسن تغيرت رائحته ، فهو آسن . [القاموس القويم ٢٠/٩] قال في التهذيب : هو الذي لا يشربه أحد من نسله . [ذكره ابن منظور في لسان العرب - مادة : آسن] .

طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى .. ﴿١٥﴾ [محمد] ويكفى أن تعلم أن نعيم الجنة يأتي مناسباً لقدرة وإمكانات المنعم سبحانه .

وقوله سبحانه ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ .. ﴿٥٨﴾ [العنكبوت] لأن النعيم مهما كان واسعاً ، ومهما تعددت ألوانه ، فيُنْقَصُ ويُورَقُ صاحبه أن يزول إما بالموت وإما بالفقر . أما نعيم الجنة فدائم لا يزول ولا ينقطع ، فلا يفوتك ولا تفوته ، كما قال سبحانه : ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ ﴿٣٧﴾ [الواقعة] لا يُكْذَرُها شيء .

إذن : فالرابع من أثر الآخرة على الدنيا : لأن نعيم الدنيا مآله إلى زوال ، ولا تقل : إن عمر الدنيا كم مليون سنة . إنما عمرها مدة بقاءك أنت فيها ، وإلا فمانا تستفيد من عمر غيرك !

ثم إنك تتمتع في الدنيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك ، فنعيم الدنيا بالأسباب ، لكن نعيم الآخرة بالمسبب سبحانه ، لذلك ترى نعيماً صافياً لا يُنْقَصُ شيء ، فأنت ربما تأكل الأكلة في الدنيا فتسبب لك المتاعب والمضايقات ، كالمغص والانفخاخ ، علاوة على ما تكرهه أثناء قضاء الحاجة للتخلص من فضلات هذه الأكلة .

أما في الآخرة فقد أعد الله لك الطعام على قدر الحاجة ، بحيث لا تكون له فضلات ، لأنه طهي بكن من الله تعالى .

لذلك سئل أحد علماء المسلمين : تقولون : إن الجنة تاكلون فيها ، ولا تتغوطون ، فكيف ذلك ؟ فقال : ولم التعجب ، ألا ترون الجنين في بطن أمه يتغذى وينمو ولا يتغوط ؟ لأن الله تعالى يعطيه غذاءه على قدر حاجته للنمو ، فلا يبقى منه فضلات ، ولو تغوط في مشيمته لمات في بطن أمه .

وقوله تعالى : ﴿ نَعَمْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (٥٨) [العنكبوت] نعم ، نعم هذا الاجر ؛ لانك مكثت إلى سنن التكليف ترُبّع في نعم الله دون أن يكلفك بشيء ، ثم يعطيك على مدة التكليف أجراً لا ينقطع ، ولا نهاية له . فأي أجر أسخى من هذا ؟ ويكفي أن الذي يقرر هذه الحقيقة هو الله ، فهو سبحانه القائل : ﴿ نَعَمْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (٥٨) [العنكبوت]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٥٩)

فهذه من صفات العاملين ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا .. ﴾ (٥٩) [العنكبوت] فلا تظن أن العمل ما كان في بحبوحة العيش وترَف الحياة ، فالعامل الحق هو الذي يصبر ، وكلمة ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا .. ﴾ (٥٩) [العنكبوت] تدل على أنه سيتعرض للابتلاء ، كما قال سبحانه : ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (٢) [العنكبوت]

فالذين اضطهدوا وعذبوا حتى اضطروا للهجرة بدينهم صبروا ، لكن هناك ما هو أكبر من الصبر ؛ لأن خصمك من الجائز أن يصبر عليك ، فيحتاج الأمر إلى المصابرة ؛ لذلك قال سبحانه ﴿ اصْبِرُوا وَصَابِرُوا .. ﴾ (٢٠٠) [آل عمران] ومعنى : صابره . يعني : تتنافس معه في الصبر .

والصبر يكون على آفات الحياة لتحملها ، ويكون على مشقة التكليف ، وعلى إغراء المعصية ، يقولون : صبر على الطاعة ، وصبر عن المعصية . وصدق الشاعر حين قال :

وَكُنْ رَجُلًا كَالضَّرْسِ يَرْسُو مَكَاتَهُ   لِيَمْضُغَ لَا يَغْنِيهِ حُلُوٌّ وَلَا مَرُّ

فالمعنى ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا.. (٥٩)﴾ [العنكبوت] على الإيذاء ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٥٩)﴾ [العنكبوت] أى : فى الرِّزْق ، وكان المهاجرون عند هجرتهم يهتمون لأمر الرِّزْق يقولون : ليس لنا هناك دار ولا عِقَار ولا.. إلخ . فأراد سبحانه أن يُطمِئِن قلوبهم على مسألة الرِّزْق ، فقال ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٥٩)﴾ [العنكبوت]

قالذى خلقك لا بُدَّ أن يخلق لك رزقك ، ومن عجيب أمر الرِّزْق أن رزقك ليس هو ما تملك إنما ما تنتفع به حقيقة ، فقد تملك شيئاً ويُسرق منك ، وقد يُطهى لك الطعام ، ولا تأكله ، بل أدق من ذلك قد تأكله ولا يصل إلى معدتك ، وربما يصل إلى المعدة وتقيئه ، وأكثر من ذلك قد يتمثل الغذاء إلى دم ثم ينزف منك فى جرح أو لدغة يعوضة أو غير ذلك ؛ لأن هذا ليس من رزقك أنت ، بل رزق لمخلوق آخر .

إنك تعجب حينما ترى التمساح مثلاً على ضخامته وخوف الناس منه ، ومع ذلك تراه بعد أن يأكل يخرج إلى اليابسة ، حيث يفتح فمه لصفار الطيور ، فتتولى تنظيف ما بين أسنانه من فضلات الطعام ، وترى بينهما انسجاماً تاماً وتعاوناً إيجابياً ، فحين يتعرض التمساح مثلاً لهجمة الصياد يحدث الطير صوتاً معيناً يفهمه التمساح فيسرع بالهرب . فانظر من أين ينال هذا الطير قوته ؟ وأين خبأ الله له رزقه ؟ لذلك يقولون (اللى شقَّه خلق لقَّه) .

وسبق أن ضربنا مثلاً على خصوصية الرِّزْق بالجنين فى بطن أمه ، فحينما تحمل الأم بالجنين يتحول الدم إلى غذاء للطفل ، فإن لم تحمل نزل هذا الدم ليرمى به دون أن تستفيد منه الأم ، لماذا ؟ لأنه رِزْق الجنين ، وليس رزقها هى .

لذلك نجد الآية بعدها تقول^(١) :

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ
يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

يريد سبحانه أن يُعلمن خلقه على أرزاقهم ، فيقول ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ ..﴾ [العنكبوت] كأي لها معان متعددة ، مثل كم الخبرية حين تقول لمن يذكر جميلك : كم أحسنت إليك ؟ بمعنى : كثيراً جداً ، كذلك في ﴿وَكَايْنٍ ..﴾ [العنكبوت] أي : كثير كما في ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ..﴾ [١٤٦] [إل عمران]

والدابة : هي التي تدب على الأرض ، والمراد كل حي ذو حركة ، وقد تقول : فالتمل - مثلاً - لا نسمع له دبة على الأرض أيعد من الدابة ؟ نعم فله دبة على الأرض ، لكنك لا تسمعها ، فالذي خلقها يسمع دبيبها : لأن الذي يقبل الصغر يقبل الكبير ، لكن ليس عندك أنت آلة السماع .

بدليل أن الذي يعاني من ضعف السمع مثلاً ينصحه الطبيب

(١) سبب نزول الآية : عن ابن عمر قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى دخل بعض حيطان الانصار ، فجعل يلغظ من النمر ويأكل ، فقال : يا بن عمر ما لك لا تأكل ؟ فقلت : لا أشتهي يا رسول الله ، فقال : لكني أشتهيه وهذه صبيحة رابعة ما نُفِيت طعاماً ولو شئت لدعوت ربي فأسلاني مثل ملك كسرى وقيصر ، فكيف بك يا ابن عمر إذا بليت في قوم يغفلون رزق سنتهم ويضعف اليقين ؟ قال : فو الله ما برحنا حتى نزلت ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت] . أخرجه الواحدي النيسابوري في اسباب النزول (ص ١٩٦) قال الفرطني في تفسيره (٥٢٥٠ / ٧) : « هذا ضعيف . يضعفه أنه عليه السلام كان يدخر لأهله قوت سنتهم ، اتفق البخاري عليه ومسلم ، وكان الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة ، وأهل اليقين والأمانة من بعدهم من المتقين المتوكلين .. »

بتركيب سماعة للأذن فيسمع ، وكذلك في النظارة للبصر ، إذن :
فكل شيء له أثر مرئى أو مسموع ، لكن المهم في الآلة التى تسمع
أو ترى : لذلك يقولون إن أرادوا المبالغة : فلان يسمع نَبَّة النملة .

ومعنى ﴿رَكَائِنَ مِّنْ ذَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رَزْقَهَا﴾ (٦١) [المنكبوت] ليست
كل الدواب تحمل رزقها ، فكثير منها لا تحمل رزقاً ، ومع ذلك تأكل
وتعيش ، ويحتمل أن يكون للمعنى : لأنها لا تقدر على حمله ، أو
تقدر على حمله ولكنها لا تفعل ، فمثلاً القمل والبراغيث التى تكثر مع
الإهمال فى النظافة الشخصية أتحمّل رزقاً ؟ والناموسة التى تتغذى
مع ضَعْفها على دم الإنسان الفتوة المتجبر ، الميكروب الذى يفتك
بالإنسان .. إلخ هذه أشياء لا تحمل رزقها .

أما الحمار مثلاً فهو مع قدرته على الحمل لا يحمل رزقه ؛ لذلك
تراه إن شبع لا يدخر شيئاً ، وربما يدوس الأكل الباقي ، أو يبول
عليه ، وكذلك كل الحيوانات حتى أنهم يقولون : لا يعرف الادخار من
المخلوقات إلا الإنسان والفار والنمل .

وقد جعل الله الادخار فى هؤلاء لحكمة ولبيان حلاقة قدرته
تعالى ، وأن الادخار عند هذه المخلوقات ليس قُصوراً من الخالق
سبحانه فى أن يجعل بعض الدواب لا تحمل رزقها ، بل يخلق لها
وسائل تعجز أنت عنها .

ولك أن تتأمل قرى النمل وما فيها من عجائب ، فقد لاحظ
الباحثون فى هذا المجال أنك لو تركت بقايا طعام مثلاً تاتى نملة
وتحوم حوله ثم تنصرف وترسل إليه عدداً من النمل يستطيع حمل
هذه القطعة ، ولو ضاعفت وزن هذه القطعة لتضاعف عدد النمل .

إنن : فهي مملكة في غاية التنظيم والدقة والتخصص ، والأعجب من ذلك أنهم لاحظوا على النمل أنها تُخْرِجُ فُتَاتًا أبيض صغيراً أمام الأعشاش ، فلما فحصوه وجدوه الزريعة التي تُسبَّبُ الإنبات في الحبة حتى لا تَبُت ، فتهدم عليهم العُشُّ ، فسبحان الذي خلق فسوَّى ، والذي قَدَّرَ فهدى .

وأعجب من ذلك ، وجدوا النمل يفلق حبة الكسبرة إلى أربعة أقسام . لأن نصف حبة الكسبرة يمكنه أن يَبُتَ منفرداً ، فقسّموا النصف .

إنن : فكثير من الدواب لا تحمل رزقها ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ..﴾ (٦٠) [العنكبوت] فذكر الدواب أولاً فهي مجال الرزق ثم عطف عليها ﴿وَإِيَّاكُمْ ..﴾ (٦٠) [العنكبوت] فنحن معطوفون في الرزق على الدواب ، مع أن الإنسان هو الأصل ، وهو المكرَّم ، والعالم كله خُلِقَ من أجله ولخدمته ، ومع ذلك لم يُقَلَّ سيصانه : نحن نرزقكم وإياهم ، لماذا ؟ قالوا : لأنك تظن أنها لا تستطيع أن تحمل أو تُدَبِّرَ رزقها ، ولا تتصرف فيه . فلفت نظرك إلى أننا سخرزقها قبلك .

وقد وقف المستشرقون الذين يأخذون القرآن بغير الملكة العربية يعترضون على قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ..﴾ (٣٩) [الإسراء]

وقوله سبحانه : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ..﴾ (١٥١) [الأنعام] يقولون : أيهما أبلغ من الأخرى ، وإن كانت إحداهما بليغة ، فالأخرى غير بليغة .

وهذا الاعتراض ناتج عن ظنهم أن الآيتين بمعنى واحد ، وهما مختلفتان ، فالأولى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ﴾ [الإسراء] (٣٦) ﴿فَالْفَقْرَ هُنَا غَيْرَ مَوْجُودٍ وَهُمْ يَخَافُونَهُ ۚ أَمَّا فِي ۖ﴾ [الأنعام] (١٥١) ﴿فَالْفَقْرَ مَوْجُودٍ فَعَلًا ۚ فَهُمَا مُخْتَلِفَتَانِ فِي الصَّدَرِ ، وَكَذَلِكَ مُخْتَلِفَتَانِ فِي الْعَجَزِ ۚ

ففي الأولى قال ﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ﴾ [الإسراء] (٣٦) لأن الفقر غير موجود ، وأنت غير مشغول برزقك ، فبدأ بالأولاد ، أما في الثانية فقال : ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ﴾ [الأنعام] (١٥١) وقدم الآباء ؛ لأن الفقر موجود ، والإنسان مشغول أولاً برزق نفسه قبل رزق أولاده .

إذن : فلكل آية معنى وانسجام بين صدرها وعجزها ، المهم أن تتدبر لغة القرآن ، وتفهم عن الله مراده .

وقوله سبحانه : ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت] واختار هنا السميع العليم ؛ لأن الحق سبحانه له تسيومية على خلقه ، فلم يخلقهم ثم يتركهم للنواميس ، إنما خلق الخلق وهو سبحانه قائم عليه بقيوميته تعالى ؛ لذلك يقول في بيان عنايته بصنعه ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ﴾ [البقرة] (٢٥٥) يعني : يا عبادي ناموا ملء جفونكم ؛ لأن ربكم لا ينام .

ومناسبة السميع هنا ؛ أن الجوع إذا هز إنساناً ربما يصيح صيحة ، أو يحدث شيئاً يدل على أنه جائع ، فكأنه يقول : لم أجعلكم كذلك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ خَلَقَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (٦١)

يقول تعالى للذين لا تكفيهم آية القرآن التي نزلت على رسول الله ، ويطلبون منه آيات أخرى ، يقول لهم : لقد جعل الله لكم الآيات في الكون قبل أن يرسل الرسل ، آيات دالة على الإعجاز في السماوات وفي الأرض ، فهل منكم من يستطيع أن يخلق شيئاً منها مهما صَغُرَ ؟

إن خلق السماوات والأرض معجزة كونية لا تنتهي ، فلماذا تطلبون المزيد من الآيات ، وما جعلها الله إلا لبيان صدق الرسل في البلاغ عن الله ليؤمن الناس بهم .

لذلك يقول سبحانه في الرد عليهم : ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ..﴾ (٦١) [نعمان] فخلق السماوات والأرض والشمس والقمر إعجازاً للعالم كله ، وخصوصاً الكفرة فيها .

ومسألة الخلق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحد إنكارها - كما سبق أن أوضحنا - لذلك يقولون هنا في إجابة السؤال ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ..﴾ (٦١) [العنكبوت] وهذا الاعتراف منهم يستوجب من المؤمن أن يحمد الله عليه ، فيقول : الحمد لله أن اعترفوا بهذه الحقيقة بأنفسهم ، الحمد لله الذي أنطقهم بكلمة الحق ، وأظهر الحجة التي تبطل كفرهم .

وقوله تعالى ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (٦١) [العنكبوت] أي : كيف بعد هذا الاعتراف ينصرفون عن الله ، وينصرفون عن الحق ؟

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٦٢)

﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ .. (٦٢)﴾ [النكبت] : يُوسِّعه ، ﴿وَيَقْدِرُ .. (٦٢)﴾ [النكبت] يعنى يضيق ، وآفة الناس فى هذه المسألة أنهم لا يفسرون الرزق إلا بالمال ، والرزق فى الواقع كل ما ينتفع به الإنسان ، فالعلم رزق ، والحلم رزق ، والجبروت رزق ، والاستكانة رزق ، وإتقان الصنعة رزق .. إلخ .

والله سبحانه يُوسِّع الرزق لِمَنْ يَشَاءُ ، وَيُضَيِّقُه على مَنْ يَشَاءُ ، فالذى ضَيِّقَ عليه بحتاج لمن يسط له ، وكذلك يبسط الرزق فى شيء وَيُضَيِّقُه فى شيء آخر ، فهذا يسط له فى العقل مثلاً ، وضيق عليه فى المال .

فكان الحق - سبحانه وتعالى - نثر مواهب الملكات بين خلقه ، لم يجمعها كلها فى واحد ، وصبق أن أوضحنا أن مجموع الملكات عند الجميع متساوية فى النهاية . فَمَنْ بَسَطَ له فى شيء ضَيِّقَ عليه فى آخر ؛ ليظل المجتمع مربوطاً برباط الاحتياج ، ولا يستغنى الناس بعضهم عن بعض ، وحتى تتكامل المواهب بين الناس ، فتتساند لا تتعاند .

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى - حين يبسط الرزق لعبد ، وَيَقْدِرُه على آخر ، لا يعنى هذا أنه يحب الأول ويكره الآخر ، ولو نظرت إلى كل جوانب الرزق وزوايا العطاء لوجدتها متساوية .

وحين نتأمل قوله سبحانه : ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا

بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ .. ﴿٣٧﴾
[الزخرف] فأى بعض مرفوع ؟ وأى بعض مرفوع عليه ؟ الكل مرفوع
فى جهة اختصاصه ، ومرفوع عليه فى غير جهة اختصاصه . إذن :
فالجميع سواء .

وسبق أن ضربنا مثلاً لهذه القضية . وقلنا : إن العظيم الذى
يسكن القصر يحتاج إلى العامل البسيط الذى يصلح له دورة المياه ،
وينقذه من الرائحة الكريهة التى يتأفف منها ، فيسعى هو إليه ويبحث
عنه ، وربما ذهب إليه فى محل عمله وأحضره بسيارته الفارهة ، بل
ويرجوه إن كان مشغولاً .

ففى هذه الحالة ، ترى العامل مرفوعاً على الباشا العظيم . فلا
يظهر الرفع إلا فى وقت الحاجة للمرفوع .

وأيضاً لو لم يكن بين الناس غنى وفقير ، من سيقضى لنا
المصالح فى الحقل ، وفى المصنع ، وفى السوق ، إلخ لا بد أن قبضى
هذه المسائل على الاحتياج ، لا على التفضل . إذن : إن أردت أن
تقارن بين الخلق فلا تحقر أحداً ؛ لأنه قد يفضل عليك فى موهبة
ما ، فتحتاج أنت إليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٣﴾

وهنا أيضاً قالوا ﴿الله﴾ لأن إزال المطر من السماء وإحياء
الأرض به يعد موتها آية كونية واضحة لم يدعها أحد ، فهى ثابتة لله

تعالى ، لا يُنكرها أحد حتى الكافرون ، قلن سألتهم هذا السؤال ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ .. (٦٣)﴾ [العنكبوت] لذلك يأمرنا الحق سبحانه بأن نقول بعد هذا الإقرار ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. (٦٤)﴾ [العنكبوت] الذي أنطقهم بالحق ، وأقام عليهم الحجة ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٦٣)﴾ [العنكبوت] لأنهم أقرّوا بآيات الله في خلق الكون ، ومع ذلك كفروا به .

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٤)

الحياة : نعرفها بأنها ما يكون في الإنسان الأعلى في الوجود من حسٍّ وحركة ، فإذا انتهى حسُّه وحركته لم تُعد له حياة ، وهذه الحياة موصوفة هنا بأوصاف ثلاثة : دنيا ولهو ولعب ، كلمة دنيا تدل على أن مقابلها علّيا فساعة تسمع هذا الوصف « الحياة الدنيا » فاعلم أن هذا الوصف ما جاء إلا ليميزها عن حياة أخرى ، تشترك معها في أنها حياة لله إلا أنها حياة علّيا ، هذه الحياة العلّيا هي التي قال عنها ربنا - تبارك وتعالى - « الدار الآخرة » .

وإن كنا قد عرفنا الحياة الدنيا بأنها الحسُّ والحركة في الإنسان ، فالواقع عند التقنيين أن لكل شيء في الوجود حياة تناسب مهمته ، بدليل قوله تعالى حين يُنهي هذه الحياة : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .. (٢٨)﴾ [النصر]

فما يُقال له شيء لا بدّ أن يطرأ عليه الهلاك ، والهلاك تقابله الحياة ، بدليل قوله سبحانه : ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ .. (٤٢)﴾ [الأنفال]

فالحياة ضد الهلاك ، إلا أنك تعرف الحياة عندك بالحس والحركة .

وكذلك الحياة في كل شيء بحسبه ، حتى في الجماد حياة تلحظها في أن الجبل يتكون من أصناف كثيرة من الحجارة ، ترتقى مع الزمن من حجارة إلى أشياء أخرى أعلى من الحجارة وأثمن ، وما دامت يطرأ عليها هذا التغيير فلا بُدَّ أن فيها حياة وتفاعلاً لا نفركه نحن .

إذن : فكل شيء له حياة ، لكن الآفة أننا نريد حياة كالتى فينا نحن ، وأذكر ونحن في مراحل التعليم قالوا لنا : هناك شيء اسمه المغناطيس ، وعملية اسمها المغنطة ، فحين تُمغنط قطعة من الحديد تُكسبها قدرة على جذب قطعة أخرى وفي اتجاه معين ، إذن : في الحديد حياة وحركة وتفاعل ، لكن ليس عندك الآلة التى تدرك بها هذه الحركة ، وفيها ذرات داخلية لا تُدرك بالعين المجردة ثم تعديها بالمغنطة إلى جهة معينة .

واقراً قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لِمَ جُئِدِهِمْ لَمْ يَشْهَدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ ۝ (٦١) ﴾ [فصلت] فللجوارح نفسها حياة ، ولها كلام ومنطق ، لكن لا نفركه نحن : لأن حياتها ليست كحياتنا . إنك لو تتبعته مثلاً طبياً أو كويماً من البلاستيك لوجدته تغيّر لونه مع مرور الزمن ، وتغيّر اللون فيه يدل على وجود حياة وحركة بين ذراته ، ولو لم تكن فيه حياة لكان جامداً مثل الزجاج ، لا يطرأ عليه تغيّر اللون .

والحق - تبارك وتعالى - يصف الدار الآخرة بأنها ﴿ الْحَيَّوَانُ ۖ ۝ (٦٢) ﴾ [العنكبوت] وفرق بين الحياة والحيوان ، الحياة هي هذه التى نحياها في الدنيا يحياها الأفراد ، ويحياها النباتات ، ثم تؤول إلى الموت والفناء . أمّا الحيوان فيعنى الحياة الأرقى في الآخرة : لأنها حياة باقية حقيقية .

والحق - سبحانه وتعالى - أعطانا صورة للحياة الدنيا . الحياة المادية في قوله تعالى عن آدم ﴿ فَإِذَا سَرَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي .. ﴾ [الحجر] فمن الطين خلق آدم ، وسواه ونفخ فيه من روحه تعالى ، فدبت فيه الحياة المادية .

لكن هناك حياة أخرى أسمى من هذه يقول الله عنها : ﴿ بَنَّاُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. ﴾ [الأنفال] فكيف يخاطبهم بذلك وهم أحياء ؟ لا بُدَّ أن المراد حياة أخرى غير هذه الحياة المادية ، المراد حياة الروح والقيم والمنهج الذي يأتي به رسول الله .

لذلك سمى المنهج روحاً ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا .. ﴾ [الشورى] وسمى الملك الذي نزل به روحاً : ﴿ نُزِّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ [الأنبياء]

إذن : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ .. ﴾ [المنكوت] أى : الحياة الحقيقية التي لا تفوتها ولا تفوتك ، ولا يفارقك نعيمها ، ولا يُنْقَضُ عليك شيء ، كما أن النعم في الدنيا على قدر إمكاناتك وأسبابك ، أما في الآخرة فالنعم على قدر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى .

ثم يأتي وصف الدنيا بأنها لهُو ولعب ، وهما حركتان من حركات جوارح الإنسان ، لكنها حركة لا مقصد لها إلا الحركة في ذاتها دون هدف منها : لذلك نقول لمن يعمل عملاً لا فائدة منه « عبث » .

إذن : اللهو واللعب عبث ، لكن يختلفان من ناحية أخرى ، فاللعب حركة لا فائدة منها ، لكنه لا يصرفك عن واجب يعطى فائدة ، كالولد حين يلعب ، فاللعب لا يصرفه عن شيء إذن : فاللعب لمن لم يبلغ ، أما البالغ المكلف فاللعب في حقه يسمى لهواً ، لأنه كلف فترك ما كلف به

إلى ما لم يكلف به ، ولها عن الواجب ، ومنه : لهُوَ الْحَدِيثُ ^(١) .
نقوله تعالى ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ .. ﴾ (٦١)
[المنكوت] أى : إنْ جُرُدت عن الحياة الأخرى حياة القيم التى تاتى
باتباع المنهج .

وقوله : ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٢) [المنكوت] يُحتمل أن تكون الجملة
هنا امتناعية يعنى : امتنع علمهم بها ، أو تكون تمنياً يعنى : يا ليتهم
يعلمون هذه الحقيقة ، حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة : لأنهم لو علموها
لاقبلوا على منهج ربهم لينالوا كُلَّ هذا العطاء الممتد ، وأسلكوا طريق
الإيمان بدل طريق الكفر ، فكان المعنى أنهم لم يعرفوا .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
فَلَمَّا فَجَّطْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٥)

ينقلنا السياق هنا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى
الحديث عن الفُلِّ ، فما العلاقة بينهما ؟

المتكلم هنا هو الله تعالى ، وواضع كل شيء فى موضعه ، ولا
يغيب عنك أنه لا بُدَّ أَنْ تتدبر كلام الله لتفهم مراده ، فإله لا يريدنا
مُقبلين على ظاهر القرآن فحسب ، إنما أَنْ نتعمق فى فهمه وتأمله ،

(١) يقول تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْتَرَى لَهْوُ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ .. ﴾ (٦٢)
[لقمان] . أخرج القرطبي وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن
يُشْتَرَى لَهْوُ الْحَدِيثِ .. ﴾ (٦٢) [لقمان] قال : ياطل الحديث . وهو الفناء ونحوه ﴿ لِيُضِلَّ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ .. ﴾ (٦٢) [لقمان] قال : قراءة القرآن وذكر الله . نزلت فى رجل من قريش
اشترى جارية مصرية . [أوردته السيوطى فى الدر المنثور ٥٠٤/٦] . وفى خبر آخر عنه
أنه أنضر بن الحارث .